



اصلاح بین کا امیریت

انس
محی السنہ حضرت اقدس مع لانا شاہ
ابراہیم الحق صاحب دامت برکاتہم

علیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مجدد الملت مع لانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ

زیر سرپرستی: یادگار خاتقاہ امدادیہ اشرفیہ پوسٹ بکس نمبر: 2074 جامع مسجد قدسیہ
بالمقابل چڑیا گھر شاہراہ قائد اعظم لاہور۔ پوسٹ کوڈ نمبر: 54000-042 - 6370371
042 - 6373310

ناشر: انجمن احیاء السنۃ (رجسٹرڈ)

نقیہ آباد، باغبانپورہ، لاہور۔ پوسٹ کوڈ نمبر 54000-042 - 6551774

عُذائی

جو اکبُ شلای کاکے زبیرم
کہ ہر چیز موزوں ہے اپنے محل میں
یہ اعمال ہر کی شے پادشہ
کہیں شرمی جوتے جاتے ہیں دل میں

محبوبِ رحمۃ اللہ علیہ

سلسلہ اشاعتِ دعوتِ الحق نمبر ۶۳

صلاحِ طہن کی اہمیت

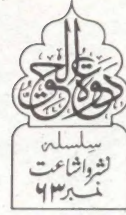


محی السنۃ حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم صاحب
دامت برکاتہم عمت فیہم

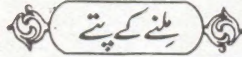


ناشر: انجمن احیاء السنۃ
(جسٹریڈ)

نہیر آباد ○ باغبانپور ○ الہو پوسٹ کوڈ: 54920
فون: 6551774 -



نام و خطاب _____ اصلاح باطن کی اہمیت
از _____ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم صاحب امت برکاتہم
مرتب _____ محمد افضل الرحمن
مکتابت _____ محمد علی زاہد لاہور



لٹریچر کی ترسیل بذریعہ ڈاک صرف ان پتوں سے ہوتی ہے۔

یادگار خانقاہ امدادیہ شریفیہ

بالمقابل چڑیا گھر۔ شاصراہ قائد اعظم۔ لاہور پوسٹ کوڈ نمبر: 54000

پوسٹ بک نمبر 2074 نیکس: 042-6370371 فون: 042-6373310

E-mail: khaqahlhr@hotmail.com

انجمن احیاء السنہ (جرنلڈ) ۛ نفیر آباد ۛ باغیچہ پنورہ ۛ لاہور پوسٹ کوڈ: 54920
- 6551774: فون

ڈاکٹر المصطفیٰ عارف باللہ حضرت اقدس
خليفة مجاز: عارف باللہ حضرت اقدس
مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب امت برکاتہم
اشاعت ۛ جگوان

رہائش 32 راجپوت پلاک نفیر آباد باغیچہ پنورہ لاہور فون: 042-6551774
Mobile: 0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

عرض مرتب

باسمہ تعالیٰ واحد او مصلیٰ و مسلماً اما بعد

مخدوم گرامی محلّی حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب امت برکاتہم
نے ۱۲ رجب ۱۴۱۱ھ مطابق ۱۳ مارچ ۱۹۸۷ء بروز جمعہ بعد نماز جمعہ بھونیشور صوبہ اڑیسہ کی جامع
مسجد میں وعظ فرمایا۔ جس میں باطن کی اصلاح اور اس کی اہمیت و ضرورت کی طرف
توجہ دلائی، ظاہر ہے کہ مادی و روحانی دونوں ہی اعتبار سے قلب کی ایک اہمیت و
خصوصیت ہے کہ جسمانی لحاظ سے اگر وہ صحیح و توانا رہتا ہے اور اپنا فطری کام کرتا رہتا ہے
تو جسم بھی زندہ اور توانا رہتا ہے اور جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جسمانی صحت کا
نظام بگڑ جاتا ہے اور مختلف قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قلب اگر
روحانی اعتبار سے بیمار ہو اس میں اخلاق رزیلہ بھرے ہوں، محبت الہی و خوف خدا کی کمی
ہو تو اس کے اثرات اعضا جسمانی پر پڑتے ہیں کہ اُن سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے
اور جب اس میں پاکیزگی اور درستگی ہوتی ہے تو اس کے مفید اثرات اعضا ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں
اور اچھے اعمال کا صدور ہوتا ہے، تو اس سے واضح ہوا کہ انسان کے نیکے صالح بننے کا
دار و مدار قلب کی اصلاح و درستگی پر ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث
میں قلب کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تشریح و توضیح
حضرت والادامت برکاتہم نے فرمائی ہے ہم اس کو حذف و اضافہ کے ساتھ مرتب کر
کے حضرت والاندظلہ کی نظر ثانی و اجازت سے پیش کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ اس کو قبول
فرمائے اور امت مسلمہ کو اس مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین

والسلام محمد افضال الرحمن اشرف المدارس ہر ذوقی

۱۰ رجب المرجب ۱۴۱۱ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُشْهَدُ أَنَّ
سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا - آمَنَّا بِكَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ الْآوْهَى الْقَلْبُ (متفق عليه مشکوٰۃ، ۱/ ۲۲۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک مضغہ گوشت ہے
اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے جب تک فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن
فاسد ہو جاتا ہے یا دیکھو وہ دل ہے۔

اس وقت جو حدیث پاک پڑھی ہے اسی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا
ہیں اس کے لیے سلفیہ کے طور پر ایک نیا سمجھنا چاہیے تاکہ حدیث پاک میں مضمون

بیان کیا گیا ہے وہ چھی طرح واضح ہو جائے۔

بیماریاں دو قسم کی ہیں

وہ یہ کہ بیماریاں دو قسم کی ہیں ایک جسمانی اور ایک حافی جسمانی بیماری میں جس طرح ایک تیل سی

اصلی اور بنیادی ہوتی ہے اور ایک عارضی ایک بیماری تو وہ ہے جو پہلے پہل اللہ کے حکم سے پیدا ہو اس کے بعد پھر اس کی وجہ سے اور بیماریاں شروع ہوں تو جو بیماری پہلے ہوئی وہ اصلی ہے اور اس کی وجہ سے جو دوسری بیماریاں ہوں وہ عارضی ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھسی کے دانے نکلتا شروع ہوں پہلے چہرہ پر پھنسیاں نکلیں، معالج کے پاس گیا اس نے لگانے کے لیے مرہم تجویز کر دیا، دوا پینے کی تجویز کر دی پینے کی دوا ذرا کڑوی ہے اب اس نے مرہم ہی کو استعمال کیا جس سے وقتی طور پر نفع ہوا مگر آٹھ دس دن کے بعد ایک دم بہت سے دانے اور پھنسیاں نکل آئیں جس سے گھبرا کر حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حکیم صاحب چونکہ بے تکلف دوست تھے دیکھتے ہی کہا کہ ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے جو بات سچی تھی وہ بتلا دی کہ آپ نے جو مرہم تجویز کیا تھا اس کو تو استعمال کیا لیکن پینے کی دوا استعمال نہیں کی تو اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ جھاتی اصلی بیماری خون کی خرابی ہے۔ یہ دانے اور پھنسیاں تو عارضی بیماریاں ہیں۔ جو خون کی خرابی سے ہیں مرہم سے تو عارضی فائدہ ہو جاتا ہے اس لیے جب تک خون ٹھیک نہیں ہو گا اس وقت تک یہ بیماری دور نہیں ہوگی اس سے ظاہر ہوا کہ علاج عارضی بیماری اور اصلی بیماری دونوں کا ہوتا ہے عارضی علاج سے بفضلہ تعالیٰ عارضی فائدہ ہوتا ہے اور اصلی علاج سے بیماری جڑ سے جاتی رہتی ہے اسی طرح روحانی بیماری جس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی دو قسم کی ہیں اصلی بیماری اور عارضی بیماری مثلاً

ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، حج فرض ہے حج کرنے نہیں جاتا وضع قطع اپنی شرعی نہیں رکھتا، معاملات کے اندر خرابی ہے معاشرت کے اندر بگاڑ ہے۔ غرضیکہ اس میں مختلف نوع کی کوتاہیاں اور روحانی بیماریاں ہیں اب اگر جماعت کے لوگ آگئے ان کے ساتھ رہ کر دو چار وقت کی نماز پڑھ لی جبہ جماعت گئی تو اس کی نماز بھی گئی یہ کیا بات ہے؟ وہی پھوڑے پھنسی والا معاملہ کہ مرہم کے استعمال کرنے سے وقتی فائدہ ہو گیا مگر خون کی خرابی جو کہ اصل بیماری ہے وہ تو باقی ہے اس لیے مرہم کے استعمال کا فائدہ ہو اس کے اثرات زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہیں گے اسی طرح یہاں بھی جو اصل بیماری ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے وہ تو باقی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری کوتاہی اور سستی ہو رہی ہے۔

بناؤ اور بگاڑ کا سرچشمہ

اس لیے آج جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے

سُورِعَالِمِصَلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے:

اَلَا وَاِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّہٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّہٗ اَلَا وَہِی الْقَلْبُ (مشکوٰۃ ۱/۲۴۱)

دیکھو انسان کے جسم کے اندر ایک مضغہ گوشت ہے اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے اور جبہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے اور یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔

تو جسم جو کہ ظاہر ہے اس کی اصلاح و بگاڑ قلب جمہ کہ باطن ہے اس کے تابع ہے کیوں کہ قلب انسان کے جسم میں بادشاہ کی طرح ہے ہاتھ و پیر و دیگر اعضا یہ

اِس کی رعایا اور خدام ہیں ظاہر ہے کہ رعایا کا طور طریقہ دینِ سن اور طرزِ زندگی اپنے بادشاہ اور حاکم کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اِس کی زندگی میں تقویٰ اور اخلاص و فکرِ آخرت ہے تو اِس کی رعایا میں بھی اِس کے اثرات ہوں گے اور اگر اِس کی زندگی گڑبڑ ہے مَن مانی اِس کا معاملہ ہے نفس کی خواہشات اور شیطان کی اتباع کرتا ہے تو رعایا میں بھی ایسے ہی اثرات ہوں گے۔ اِسی وجہ سے تو کہا گیا کہ النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقہ پر ہوتے ہیں۔

بنگاہِ نبویؐ میں قلب کی اہمیت

اب جب کہ قلب بادشاہ ہے اور سارے اعضا اِس کے خدام اور رعایا ہیں تو اِس لحاظ سے بدن کے جتنے اعضا اور قوتیں ہیں ان تمام کا نظام قلب کے ماتحت ہے۔ طور اِسی پر اِس کا دار و مدار ہے کہ اگر وہ اپنا کام صحیح طریقہ سے انجام دے گا تو اِس کی وجہ سے سارے بدن کا معاملہ ٹھیک ہو گا اور اگر وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے پھر تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور جسم کا سارا نظام ہی بگڑ جائے گا تو اِس سے واضح ہو کہ قلب کی اصلاح و درستگی اہم اور ضروری ہے چنانچہ خود سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپؐ کثرت سے یہ دُعا مانگا کرتے تھے

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (مرقات ۶/۲۷)

اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبات اور استقامت کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس میں خشوع نہ ہو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ (مسئلہ مشکوٰۃ ۱/۲۱۶)

اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ تَقِّ قَلْبِي كَمَا يَتَّقِي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّفْسِ
اے اللہ میرے دل کو پاک صاف کر دیجئے جیسا کہ سفید پٹھیل سے صاف کیا جاتا ہے
(متفق علیہ مشکوٰۃ ۱/۲۱۶)

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا ہمارے لیے ہدایت و رہبری تھی
ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس نعمت خاص سے نوازا رکھا تھا۔

اب اسوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اعلیٰ اور
ارفع ہے آپ معصوم ہیں آپ کے قلب اطہر کو کئی مرتبہ شوقِ صِدِّ

قرآنی تعلیم

کے ذریعے صاف ستھرا کیا گیا ان ساری باتوں کے باوجود جب آپ کا یہ معاملہ ہے
اور دل کے سلسلہ میں یہ اہتمام ہے تو اُمت کو اپنے دل کی اصلاح و درستگی کے
سلسلہ میں کتنا زیادہ اہتمام و توجہ اور فکر چاہیے وہ بالکل ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ
قرآن پاک میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنا چاہیے۔

رَبَّنَا لَا تُغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ط
(پ ۳، ۹۵)

اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ بھیجے بولس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف
ہدایت کر چکے ہیں ورنہ ہم کو اپنے پاس سے رحمتِ خاصہ عطا فرمائیے بلاشبہ آپ ہی عطا فرمائیے

تو اس سے اصلاحِ باطن کی اہمیت اور
ضرورت واضح ہو گئی چنانچہ جو حدیث

اصلاحِ باطن کی اہمیت

پڑھی گئی ہے اس کے سلسلہ میں حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ:
 فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّأَكُّيدُ عَلَى السَّعْيِ فِي إِصْلَاحِ الْقَلْبِ (شرح مسلم ۳/۲۶)
 اس حدیث میں تاکید ہے اصلاحِ قلب کے لیے کوشش کرنے پر۔

حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ:
 فَأَهَمُّ الْأُمُورِ مَرَاعَاتُهُ (موت ۶/۳۶)

اہم امور میں سے ہے قلب کی اصلاح و نگرانی
 انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضا ہیں ان میں قلب کی یہ اہمیت اس بنا پر ہے کہ
 وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت، خوف و خشیت کا محل ہے انوارِ تجلیاتِ علوم و معارف
 کا اس میں القا ہوتا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ:

هِيَ مَمْبُطُ الْأَنْوَارِ لِإِلَهِيَّتِهِ وَبِمَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا وَبِمَا يَسْتَعِيدُ
 لِامْتِنَالِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَبِمَا صَلَاحُ الْبَدَنِ (مراۃ ۶/۳۷)
 دل انوارِ الہیہ کا مہبط ہے اور اسی کی وجہ سے انسان انسان ہو جاتا ہے اور اسی سے
 اوامر و نواہی کی تعمیل کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور اسی سے بدن کی درستگی ہوتی ہے

انسان دو وجہوں سے کام کرتا ہے | اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ
 کی محبت اور اس کا خوف

پیدا ہو جائے تو پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کیوں کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ دو
 وجہوں سے کرتا ہے یا تو خوف اور ڈر کی وجہ سے کرتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے
 تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا فلاں ضرر پہنچ جائے گا یا تو پھر آدمی کام کرتا ہے شوق و
 رغبت کی وجہ سے کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ انعام ملے گا یا یہ اعزاز ہوگا، تو کام کرنے

کی یہی دو وجہیں ہوتی ہیں ایک خوف و سرِ اشوق اس لیے دینی اعمال کے لیے دل میں یہ دونوں باتیں پیدا ہونا چاہئیں، ایک اللہ کا خوف، دوسرا اللہ کی محبت، اندر اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو مشکل سے کل کام بھی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کا خوف جتنا ہونا چاہیے اگر اتنا ہو جائے تو یہ سخت سے سخت کام کو آسان کر دیتا ہے۔

از محبت تلخما شیریں بود

پہلے اللہ کی محبت کی بات سنتا کہ اس کی ہمت کا اندازہ ہو جائے حضرت مولانا رشید احمد صاحب

گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ تھانہ بھون ایک کام سے حاضر ہوئے وہاں ایک بزرگ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب نوبی تھے تو یہ ارادہ کیا کہ ان سے جا کر ایک علمی مسئلہ پر بحث کریں گے حضرت گنگوہی کی نوجوانی کا یہ زمانہ تھا، علمی جذبہ تھا کہ جا کر گفتگو کریں گے چنانچہ جب حاضر ہوئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو جوابات تھی وہ صاف عرض کر دی کہ ان سے ملنا ہے اور فلاں مسئلہ پر بات کرنا ہے اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بزرگوں سے بلا ضرورت علمی تحقیقات میں الجھتے نہیں کیا ضرورت ہے تم کو بحث کرنے کی تو اس پر حضرت گنگوہی نے فرمایا بہت اچھا اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! جی چاہتا ہے میں تو یہ کر لوں آپ کے ہاتھ پر، لیکن مجھ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کون قید گار رہا ہے؟ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں بھائی کچھ اللہ کا ذکر بتا دوں گا اس کو کر لینا، چنانچہ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی پھرات ہی کہ حضرت کا ذکر بتا دوں گا اس کو کر لینا، چنانچہ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی پھرات ہی کہ حضرت کے مہمان ہوئے خانقاہ میں ایک طرف چار پائی پچھادی گئی حضرت کی چار پائی کے کچھ فاصلہ پر رات کو تہجد کا وقت ہوا تو آنکھ کھل گئی دیکھا کہ حاجی صاحب بعد ستراحت

تہجد کی تیاری کر لے یہیں سوچا کہ آج میں بھی پڑھوں نہ پڑھنے کی شرط یا قید نہیں لگائی تھی میں نے تو اس دن تہجد کی نماز پڑھی اس کے بعد جو ذکر بتایا گیا تھا وہ ذکر کیا، صبح کو حضرتؑ نے ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ نے خوب کر کیا اب دوسرے دن بھی یہاں ہوئے اسی طرح لیٹے آنکھ کھل گئی پھر تہجد پڑھی اور ذکر کیا، بس اب کیا تھا پہلی ہی رات سے تہجد پڑھنی شروع کر دی کہاں تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے تہجد کی نماز پڑھی نہیں جائے گی اور کہاں یہ معاملہ ہو گیا کہ ایسی پابندی ہو گئی کہ اس دن سے جو تہجد شروع ہوا تو عمر بھر اس کا پڑھنا نہیں چھوڑا بات کیا ہے؟ صرف یہ کہ پہلے جیسی اللہ کی محبت چاہیے تھی ویسی نہیں تھی اس لیے تہجد کا پڑھنا دشوار ہو رہا تھا اور جب محبت اندر آگئی تو جو کام مشکل معلوم ہو رہا تھا وہ آسان ہو گیا بعضی بعضی گولیاں اتنی زود اثر اور قوی ہوتی ہیں کہ گلے سے اترتے ہی فائدہ کرتی ہیں اللہ کا ذکر ایک دن جو ہوا تو اس کا فائدہ ہوا اثر ہوا اللہ سے محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ بڑھتا رہا جس کی وجہ سے سارے کام آسان ہونا شروع ہو گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت جتنی بڑی چیز ہے۔

دل کی آنکھیں روشن ہونے کا فائدہ | اسی طرح اللہ کے خوف کا معاملہ ہو

کہ جب تک یہ انسان میں پیدا

نہیں ہوتا اس وقت تک گناہوں کا چھوڑنا اور نکلات سے بچنا مشکل ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ خوف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بہت رئیس ہے ماشاء اللہ! اور گھر میں ہر قسم کا انتظام ہے مان لیجیے اس کی بیوی اور بچے اپنی رشتہ داری میں دو تین ماہ کے لیے چلے گئے اُدھر ان کی آنکھوں میں ماڑا ہو گیا جو کام کرنے

والے خادم ہیں وہ ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں جس کی وجہ سے گھر میں صفائی و ستھرائی نہیں کرتے کمرے گندے ہو رہے ہیں ان میں گرد و غبار بھر رہی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو سالن پکایا گیا اس میں مکھی گر گئی ظاہر ہے کہ ان کو نظر تو آتا نہیں جیسا بل گیا کھاتے پیتے رہے، مکان کی کیا حالت ہو رہی ہے ؟ سالن وغیرہ میں کیا پڑا ہے بیچاے کو پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا اتفاق سے ان کے کوئی دوست ملاقات کے لیے آئے اور اپنے ہمراہ لے جا کر ماہر علاج چشم یعنی آنکھ کے ماہر علاج سے آپریشن کرایا اس کے بعد گھر لے آئے یا اپنے ساتھ سُرمد لاتے اس کے استعمال کرنے سے ان کا ماراٹ کیا آنکھوں میں روشنی آگئی تو اب کیا ہو گا کیا ویسا ہی معاملہ ہو گا ؟ مکان میں گندگی کوڑا کرٹ جالا وغیرہ لگا رہنے دے گا ؟ جس سالن میں مکھی گر گئی اس کو ایسے ہی استعمال کرنا گوارہ کرے گا ؟ نہیں ! بلکہ کام کرنے والے جو نوکر ہیں ان پر ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی تمام چیزوں کی صفائی ستھرائی شروع ہو جائے گی اور سلیقہ سے سامان رکھا جائے گا یہ فرق کیوں ہوا ؟ بات صرف یہ ہے کہ جب آنکھوں میں روشنی نہیں تو نابینا آدمی نے سامنے سالن میں مکھیاں ڈال کر دے دو تو بیچارہ کھالے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جب آنکھوں میں روشنی آجائے تو پھر وہ ایسی حالت میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے !

بغیر توبہ کیے چین نہیں ہوتا | اسی طرح جب تک دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک

گناہوں کی بو محسوس نہیں ہوتی لیکن جب دل کی آنکھوں میں نور آجاتا ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو نافرمانی کی گندگی محسوس ہونے لگتی ہے معصیت اور منکرات

کی قباحت محسوس ہونے لگتی ہے جب بیٹا آدمی مکھی کا کھانا گوارہ نہیں کرتا ہے۔ تو جس شخص کی دل کی آنکھیں روشن ہو گئی ہوں وہ دین کے امتبار سے جو مکھی ہیں ان کو کیسے گوارہ کر سکتا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو تو دل میں نور پیدا ہو رہے کہ پھر اس کے بعد بے اصولی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور بشری تقاضہ کی وجہ سے ہو جائے تو بغیر اس کی معافی و تلافی کیسے چین و اطمینان نہیں ہوتا۔

رشوت سے توبہ کا طریقہ | اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں خود ہمارے یہاں اشرف المدارس میں ایک سے کلامی

عمدہ دار صاحب تشریف لائے وہ بھی ہزار میل سے زیادہ فاصلہ سے آئے ایک ہفتہ ٹھہرے ہمارے یہاں مدرسہ میں عصر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں مختصر معمولات پانچ سات منٹ کے ہوتے ہیں جزا لا اعمال سنائی جاتی ہے اس میں گناہوں کے نقصانات کا جو بیان ہے اس کو سنایا جا رہا تھا تو رشوت کے سلسلہ میں کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑیں مجبوری کے احکامات تو علیحدہ ہیں شریعت نے مجبوری کے وقت آسانی کا خیال رکھا ہے سہولت اور گنجائش کی صورتیں رکھی ہیں جس کو معلوم کرنا چاہیے کیوں صاحب اپنا شتہ دان لیے جا رہے ہیں اس میں روٹی بوٹی بھی ہیں ایک کنگھڑا کتا پیچھے لگ گیا آپ کے ساتھ اب اندیشہ ہے کہ بوٹی روٹی نہیں دیتے تو پیر کی بوٹی نوچ لے گا تو ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ایسے موقع پر اس سے بچنے کے لیے تھوڑی روٹی بوٹی دے دیں گے اس لیے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر رشوت نہیں دیتا تو نقصان پہنچ جانے کا قوی اندیشہ ہے تو بھی اب دے دو اپنے نقصان بچنے کے لیے اجازت دی گئی ہے ایسی صورت میں دینے والے کو گناہ نہیں لیکن لینے والے کو جہاں گناہ

ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے تو یہ تیل نکال بیڑ میں جس سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ انہیں مل لگا ساتھ ہی اسکی اصلاح کا طریقہ بھی پوچھا تھا، میں نے کہا تو بہ کا طریقہ یہ ہے کہ جن کا مال لیا ہے اس کو واپس کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے بس چوری کر لی دیکھتی ڈال دی حرام مال لے لیا اور پھر تو بہ کر لی سمجھتے ہیں کہ تو بہ قبول ہوگئی، نہیں نہیں جو حرام نکھایا ہے، جو زہر کھایا ہے جب تک اس کو اگلو گے نہیں اس وقت کافی نہیں ہوگا، اس کی صورت یہی ہے کہ جس سے مال یا سامان لیا ہے اس کو واپس کرو رشوت جس سے لی ہے وہ ملتا نہیں اور ان کے ورثہ کا بھی علم نہیں ہے تو اس کی طرف سے نیرات کرو اس کو اپنے پاس مت رکھو، مختصر یہ کہ اپنے وطن جا کر انہوں نے جو خط روانہ کیا اس میں لکھا کہ میں نے جو حساب لگایا ہے تو معلوم ہوا کہ اب تک ایک لاکھ پڑو رشوت لے چکا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو واپس کروں گا، دُعا کیجیے اور یہ بھی لکھا کہ میں نے تجویز کیا ہے کہ اپنے ایک جاننے والے کے ذریعہ سے یہ رقم واپس کروں گا تاکہ لوگ لحاظ موت میں لینے سے انکار نہ کر دیں اس کے بعد ان کا دوسرا خط آیا اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی میں نے بیس ہزار روپیہ دے کر ایک صلح کو بھیجا سبکا پتہ لکھ کر کہ جاؤ سب کی رقم واپس کرو تو کچھ لوگوں نے لے لیا اور اکثر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے رقم مانگی نہیں ہم نے تو کام کے بعد خوشی سے دیا حضوں نے کہا کہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے معافی نامہ اور معافی کی رقم واپس آگئی اور لکھا ہے کہ اب دوسری قسط روانہ کرنے والا ہوں۔

تو بھائی بات کیا ہے؟ جس وقت بھی انسان

کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اسی وقت

خوفِ خدا کے مفید نتائج

گناہوں کا احساس اور اس سے توبہ کی فکر ہو جاتی ہے خود حدیث پاک میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص سے بے اصولی ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ! طہرتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجیے تو آپ بطور رحم فرماتے ہیں۔

وَبِحَاكِ اِرْجِعْ فَاَسْتَغْفِرَ اللّٰهُ وَتُبَّ اِلَيْهِ ۔

تجھ پر افسوس ہے واپس جاؤ، اللہ سے معافی چاہو اور توبہ کرو۔

چنانچہ ارشاد گرامی کے مطابق وہ واپس آگئے، پھر دوبارہ خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے اور وہی بات کہی اس پر ان کو وہی جواب ملا جو پہلے مل چکا تھا، اسی طرح وہ پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوئے اور وہی معاملہ پیش آیا۔ پھر چوتھی مرتبہ یہی کام کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔

فَبِمَ اَطْرُكُ؟ کس گناہ سے پاک کروں؟

تو انہوں نے کہا زنا سے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق تحقیق فرمائی لوگوں سے کہ ایدمُ جُنُونٌ کیا یہ مجنون ہے؟ اطلاع دی گئی کہ اِنَّهٗ لَيْسَ بِجُنُوْنٍ کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ پھر دریافت فرمایا اَشْرَبَ خَمْرًا کیا شراب پی ہے؟ (کہ اس کے نشہ میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں)، اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کا منہ سونگھا تو معلوم ہوا کہ شراب بھی نہیں پی ہے جب ان امور کی تحقیق ہو گئی تو پھر آپؐ نے دوبارہ دریافت کیا کہ اَزَيْتَ کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس کے بشیریت نے اس جرم کی جو سزا مقرر کی ہے اس کے جاری کرنے کا حکم فرمایا اور ان کو سزا دی گئی۔

(رواہ مسلم مشکوٰۃ ۲/۳۱۰)

وہ صاحب جانتے تھے کہ اس کی سزا پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنا ہے
 اس کے باوجود اس کے لیے تیار ہیں ذلت و رسوائی کے لیے تیار ہیں لوگوں کے سامنے
 اور خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر رہے ہیں مگر اس گناہ پر برقرار رہنے کے لیے تیار
 نہیں ہیں اس کی جو سزا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟
 بس وہی اللہ کا خوف ہے۔

کارپا کاں راقیاس از خود گیر | بعضے لوگ اس قسم کے واقعات
 کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میاں

ہم میں اور صحابہؓ میں کیا فرق ہے۔ ارے صاحب صحابہؓ سے غلطی ہوئی، اگر ہم
 سے بھی ہو گئی تو کیا ہوا۔ اپنے کو قیاس کرتے ہیں صحابہؓ پر نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
 ذَٰلِكَ (اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے)، ارے صحابہؓ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر
 ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو پھر کیا تلافی کی؟ انہوں نے جان کی بازی لگا دی جان
 بھی قربان کر دی۔ اوروں کا کیا معاملہ ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کچھ پروا
 بھی نہیں کرتے، دونوں کی حالتوں میں کتنا فرق ہے پھر اپنے آپ کو ان پر کیسے
 قیاس کرتے ہو کیا حال ہے؟ مولانا رومؒ نے بڑے عجیب انداز سے اس مسئلہ کو
 حل کیا ہے فرماتے ہیں ۷

کارپا کاں راقیاس از خود گیر بڑے اور پاکیزہ لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر
 قیاس مت کرو۔

ان کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے ان کی شان اعلیٰ و ارفع ہے آگے فرماتے ہیں
 گرچہ ماند در نوشتن شیر و ریشیر، کہ اگرچہ لکھنے میں شیر و شیر دونوں کا رسم الخط

ایک ہے دونوں کے الفاظ ایک ہیں دونوں کے تین حروف ہیں لیکن اس ظاہری
 مشابہت کے باوجود نمایاں فرق ہے دونوں کی حقیقت میں، شیر جانوروں کا بادشاہ
 ہے پھاڑ کھانے والا جانور ہے اور شیر کہتے ہیں دودھ کو جو کہ انسان کی غذا ہے
 اور اس کو کھایا جاتا ہے تو جس طرح یہ دونوں لفظ صورت کے اعتبار سے ایک ہیں
 مگر حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے
 پھر حضرات صحابہ کرامؓ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ان کی شان
 اور مرتبہ کا کیا پوچھنا ہم اپنے آپ کو ان پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اہل
 سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

مِنْ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَتُهُ قُلُوبُهُمْ وَ
 السُّنَّتُهُمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفَهُمُ
 اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
 (پ ۲۸ ص ۴)

اہل سنت کے اصول عقائد میں داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اور زبانوں کو
 کو صحابہؓ کے معاملہ میں محفوظ رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
 بیان فرمایا ہے جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
 ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے
 ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے

اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق و رحیم ہیں۔

عمل کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے
میرے عزیز دوستو! بات یہ
عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف اور

اس کی محبت۔ یہ بڑی چیز ہے انسان میں اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر گناہوں سے
بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، برسوں سے جن گناہوں کی عادت ہوتی ہے
وہ بھی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے اس پر عمل، یہ
دونوں باتیں الگ الگ ہیں بعض مرتبہ ایک حسیہ کا علم ہوتا ہے مگر اس کے موافق
عمل نہیں ہوتا کیا بات ہے؟ وہی اللہ کی محبت کی کمی ہے ایک شخص ہے اسے غیب
محبوب چیز نظر آرہی ہے مگر اس کو لینے کے لیے وہاں جاتا نہیں کیا بات ہے؟
اس میں طاقت نہیں جس کی وجہ سے جا نہیں سکتا عمل کے لیے جہاں روشنی کی ضرورت
ہے وہیں بدنی طاقت کی بھی ضرورت ہے مثلاً ایک شخص ہے اسکے پاس روشنی تو ہے
لیکن بدن میں طاقت نہیں ہے تو بیچارہ مسجد میں نہیں جا پائے گا۔ اسی طرح طاقت
تو ہے مگر روشنی نہیں ہے تو بھی نہیں جا پائے گا اس لیے کہ راستہ تو اس کو نظر
نہیں آئے گا۔ اس کی مثال ایک کار ہے کہ اس کے چلنے کے لیے جہاں روشنی کی
ضرورت ہے وہاں پٹرول کی بھی ضرورت ہے روشنی سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ راستہ
صاف نظر آئے گا اور پٹرول کا فائدہ یہ ہوگا کہ روشنی سے جو راستہ نظر آیا ہے اس پر
گاڑی چلے گی لیکن تھوڑا پٹرول ہے تو گاڑی اسٹارٹ تو ہو جائے گی مگر تھوڑی
دور چل کر گاڑی ک جائے گی اور بعض دفعہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوگی کیوں کہ جتنا
پٹرول ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے پٹرول تھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج تک نہ چلتا

ہی نہیں تو کیسے اسٹارٹ ہو کر چلے؟ بعینہ اسی طرح دین پر عمل کرنے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روشنی میں راستہ صاف ہو جائے پھر اس کے ساتھ اللہ کی محبت کا پٹرول بھی ضروری ہے تاکہ جو سیدھا راستہ علم دین کی روشنی میں نظر آیا ہے اس کے موافق معاملہ ہو اور عمل ہو بغیر اس کے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے وہی کاروائی بات ہے بغیر پٹرول کے نہیں چلتی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پٹرول جب تک نہیں ہوگا تو پھر عمل کی طرف قدم نہ اٹھے گا۔

محبتِ الہی سے انسان کیسا ہو جاتا ہے | ایک ائمہ سناؤں
تاکہ اندازہ ہو جائے

کہ جب انسان میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے اور کیسی تبدیلی ہو جاتی ہے ایک ہمارے دوست ہیں ماشاء اللہ صالح اور نیک ابتدائی دور سے تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ ہم نے قدوسی جو کہ مسائل کی کتاب ہے اس میں پڑھا کہ دیہات میں چھوٹے گاؤں ہیں جمعہ جائز نہیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا لیکن جب رمضان شریف میں گھر گئے تو گاؤں میں جمعہ پڑھایا اور یہ مسئلہ قدوسی میں پڑھا پھر کنز الدقائق میں پڑھا پھر اس کے بعد شرح وقایہ اور ہدایہ اس کے بعد سکوۃ شریف دورہ حدیث میں سات سال تک مسئلہ پڑھتے رہے سنتے رہے اور ساتھ میں یہ کہ اس مدرسہ میں مناظرہ کی بھی مشق ہوتی تھی اس میں شریک ہوتے تھے اور اس پر بھی مناظرہ کی مشق ہوتی تھی کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے ان ساری باتوں کے باوجود جب گھر جاتے تو اپنی لبتی اور گاؤں میں جمعہ پڑھاتے جب تعلیم کا اٹھواں سال ہو گیا فارغ ہو گئے تو بعض بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے

وہاں آنا جانارہا تو ایک مرتبہ جب گھر جانے کا زمانہ قریب آیا بیٹھے تھے تو دل میں
ایک اپنے گاؤں میں جمعہ تو جائز نہیں اور تم پڑھاتے ہو اب دل بولتا ہے کہ اٹھ نو برس
سے علم اور عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ جب چھٹی
میں گھر پہنچے اور جمعہ کا دن آیا تو گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا۔ جس جگہ جمعہ ہوتا تھا وہ جگہ
ان کے یہاں سے آٹھ میل کے فاصلہ پر تھی وہاں چلے گئے حالاں کہ گرمی کا موسم تھا
اس کے لیے کبھی تو ایسا کرتے کہ جمعہ کے دن چلے جاتے اور کبھی ایک دن پہلے جمعرات
ہی کو چلے گئے تاکہ نہ جمعہ کو گاؤں ہوں گے نہ گاؤں والے کہیں گے نہ پڑھنے کی نوبت
آئے گی تو یہ تدبیر انہوں نے اختیار کی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا ادھر گاؤں والوں
نے بھی التفات نہیں کیا یہ سلسلہ چلتا رہا، جب عید کا دن آیا تو فجر سے پہلے ہی
نکل کر چلے گئے اس لیے کہ جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں عید کی نماز بھی جائز نہیں،
اب گاؤں والوں کو بھی فکر ہوئی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ
مولانا صاحب کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ مولانا نہیں ہیں، بہر حال آخر میں ہی ہوا
چھوڑو کہیں چلے گئے ہیں ایک سال تو یہی طرح معاملہ رہا لیکن جب دوسرے سال
گھر چھٹیوں میں پہنچے تو وہی معمول چلتا رہا، خیر کوئی بات نہیں ہوئی لوگوں کو ابھی
اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی اب جب عید کا دن آیا تو گاؤں والوں نے
مشورہ کیا اور تہجد سے پہلے ہی راستہ میں چاروں طرف کھڑے ہو گئے، جب
مولانا صاحب نکل کر چلنے لگے تو پکڑ لیا، کہنے لگے کہاں چلے مولانا آپ عید کے
دن یہاں رہتے اور کچھ باتیں سُناتے، تو مولانا نے کہا کہ یہاں نماز جائز نہیں ہے
انہوں نے کہا کہ اتنے دن سے پڑھاتے رہے، غلطی ہوئی اللہ معاف کرے گا۔

کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوتی، کہاں تو آپ اس طرح کھڑے رہے یعنی جمعہ وعید کی نماز پڑھاتے رہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں غلطی ہوئی، مولانا نے یہ جواب دیا کہ پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ اگر جمعہ نہیں پڑھائیں گے، عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے تو گاؤں کے لوگ خفا ہو جائیں گے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا کچھ کہیں گے جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن جب اللہ نے دل میں قوت دی تو اب گاؤں والے چاہے ماریں بیٹیں گاؤں سے نکال دیں حق بات نہیں چھوڑیں گے تو آدمی حق کو کس لیے چھوڑتا ہے۔ کہیں تو اپنی کمزوری کی بنا پر، کہیں اپنی دنیوی منفعت کی بنا پر پھر اس ہمت کا کیا نتیجہ ہوا تھوڑے دنوں میں اللہ نے جب عمل کی توفیق دی تو ایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ بھی ہو گئے اب اللہ ان کا بڑا فیض جاری ہے۔

مد نظر تو مرضی جاننا چاہتے

صاحب مہی صوف میں علم کی تورشنی تھی مگر اندر قوت نہیں تھی اس لیے عمل نہیں ہو

پارہا تھا، تو علم الگ چیز ہے عمل الگ چیز ہے اس لیے اہل بات وہی ہے کہ قلب میں قوت پیدا ہو جائے جب قلب میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو مخلوق کا خوف مخلوق کا رعب دل سے نکل جاتا ہے پھر اسے پروا نہیں رہتی حضرت خواجہ صاحب کے الفاظ میں اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔

سارا بھلا خلاف ہو پروانہ چاہیے

مد نظر تو مرضی جاننا چاہیے

اب اس نظر سے جانچ کے تو کر فیصلہ

کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

دل کی اصلاح کیسے ہو؟

اب سوال یہ ہے کہ دل کی اصلاح کیسے ہو؟
اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو تو اس کا

طریقہ ہے کہ جو لوگ صادقین ہیں انہیں کوکا ملین صالین کہتے ہیں انہیں کو متیقن کہتے ہیں ان کی صحبت میں رہو، ان سے ربط و تعلق پیدا کرو جس طرح جسمانی امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے علاج کرایا جاتا ہے ان سے اپنا حال بتلاتے ہیں پھر وہ نسخہ یا دوا تجویز کرتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو پرہیز بتلاتے ہیں اس سے احتیاط کی جاتی ہے تو اس کے موافق معاملہ کرنے سے رفتہ رفتہ پُرانے سے پُرانا مرض بھی دور ہو جاتا ہے اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے اسی طرح یہ حضرات بھی روحانی امراض کے معالج و ڈاکٹر ہیں ان سے بھی اپنی بیماریوں کو بتلایا جائے پھر اس کے لیے جو تجویز کریں علاج اور جو پرہیز بتلائیں اس کے موافق معاملہ کرنے اور ان کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ نفع ہوگا، اور دل کی اصلاح ہوگی۔

تقویٰ کی دولت عارفین سہولتی ہے

دیکھیے ہر چیز کے ملنے کی ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کا ایک محل

ہوتا ہے کہ وہ چیز وہیں ملے گی دوسری جگہ نہیں ملے گی مثلاً سونا، چاندی ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے سونا کہاں ملے گا ظاہر ہے اس کی جوکان ہے وہاں ملے گا۔ اس کی جوڈکان ہے وہاں ملے گا، اسی طرح اللہ کی محبت و معرفت کہاں ملے گی۔ اس کا مرکز اور محل کہاں ہے یہی اہل اللہ اور عارفین ہیں چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لِكُلِّ شَيْءٍ مَّعَدَّنْ وَمَعَدَّنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ (الجامع لصغیر ۱۲۶)
 ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کان عارفین کے قلوب ہیں۔
 اب ظاہر ہے کہ جب اہل اللہ اور عارفین کے قلوب تقویٰ کی کان ہیں تو حق تعالیٰ
 کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا موثر طریقہ اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت
 ہے اسی مضمون کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ (پ ۱۱ - ص ۴)

تو صادقین کی صحبت میں رہو، اہل محبت سے تعلق رکھو ان کے حالات پڑھو
 ان کی سیرتیں پڑھو اور وہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہے کہ جن لوگوں کے
 ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے رہتا سوتا ہے تو اپنے کو انہیں جیسا بنانے کی فکر و کوشش
 کرتا ہے، انہیں جیسی نقل و حرکت کرتا ہے ان کی عادات کو اختیار کرتا ہے چنانچہ
 اہم غزالی فرماتے ہیں۔

مَجَالِسَةُ الْحَرِصِ وَمَخَالِطَةُ تَحَرُّكِ الْحَرِصِ
 وَمَجَالِسَةُ الزَّاهِدِ وَمَخَالِطَةُ تَزْهَدٍ فِي الدُّنْيَا لَا تَلِ
 الطَّبَاعُ مَجْبُولَةٌ عَلَى الشَّبهِ وَالْاِقْتِدَاءِ بِلِ الطَّبَعِ يَسْرِقُ
 مِنَ الطَّبَعِ مَنْ حَيْثُ لَا يَلْبِثُ (مرقات ۹/۲۵۷)

حرص کی مخالطت حرص کو ابھارتی ہے اور زاہد کی ہم نشینی دنیا کی بے غبٹی
 پیدا کرتی ہے کیوں کہ انسان کی طبیعت نقل و اقتداء کی فطری تقاضے پر
 پیدا کی گئی ہے بلکہ طبیعت دوسری طبیعت کے عادات اور فضائل کو

غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر چوری کر لیتی ہے۔

اس لیے انسان جب اہل محبت کی صحبت میں ہے گا ان کی بابرکت مجلس میں شرکت کرے گا اور ان کی باتوں کو سُننے کا تو اس کی برکت اور فیض سے اس کے اندر بھی اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، تھوڑے دن محنت اور مجاہدہ کر لے پھر تو مزے ہیں کیسا لطف آتا ہے اور کیا حال ہو جاتا ہے؟ یہی کو حضرت خواجہ صاحبؒ فرماتے ہیں۔

۵ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا
مرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں،

محبت کیا چیز ہے؟ | محبت کیا چیز ہے؟ بس وہی پٹرول والی بات ہے کہ بغیر اس کے کار نہیں چلتی اور

جب اللہ کی محبت کا پٹرول دل میں آجاتا ہے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

ترجمہ:

۵ از محبت نار نورے می شود محبت سے نار نور بن جاتا ہے
از محبت دیو حورے می شود اور محبت سے مکر وہ بھی محبوب بن جاتا ہے
از محبت تلخائے شیریں بود محبت سے تمام تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں
از محبت مسہا زریں بود اور محبت سے تانبہ سونا ہو جاتا ہے
عشق آں شعلہ است چون فروز عشق الہی کا شعلہ جس دل میں روشن ہو جاتا ہے
ہر چیز معشوق باشد جلد سوخت وہ عشق دل میں بچر خد کے سبک جلا کر خاک کر دیتا ہے
حق تعالیٰ کی محبت آجانے کے بعد ہر مجاہدہ لذیذ ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی

اپنی مرضی سے زیادہ عزیز و مرغوب ہو جاتی ہے منکرات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے
 مامورات پر عمل کرنا سہل ہو جاتا ہے۔

پوچھ اسماعیلؑ سے کیا لطف ہے؟
 اسی پر یاد آیا کہ نیا حضرت اسماعیل
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ کہ

جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا۔
 يَا بُنَيَّ اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُکَ فَانْظُرْ
 مَاذَا تَرٰی ط (پ ۲۳ - ۷۷)

برغور واریں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو (باذن الہی) ذبح کر رہا ہوں،
 سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟

اور یہ اس لیے فرمایا کہ اگر حضرت اسماعیلؑ راضی نہ ہوتے، اگر ان میں اللہ کی
 محبت نہ ہوتی تو ذبح کیسے کیے جاسکتے تھے۔ اس موقع پر اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ
 اباجان قتل تو حرام ہے اور یہ تو خواب ہے اس کا کیا اعتبار ہے۔ مگر انہوں نے جو
 جواب دیا وہ محبت والا ہی جواب دے سکتا ہے۔

یَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (پ ۲۳ - ۷۷)
 اباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تامل بھیجیے۔

اباجان آپ خواب کچھ رہے ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں اس لیے آپ کا خواب
 بھی وحی ہوتا ہے، وحی اللہ کا حکم ہے، جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی تعمیل بھیجیے کیا اپنے
 آپ کو ذبح کر دینا آسان بات ہے؟ جان کس پیاری نہیں ہے؟ چناں چہ نوجوان
 حضرات سوچیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی پر لطف کتنی مدت تک رہے گی

لیکن حضرت اسماعیلؑ نے جو جواب دیا وہ جواب محبت رکھنے والا ہی دے سکتا ہے
چناں چہ جواب دیا کہ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ (پ ۲۳ - ص ۷۷)

ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو سہا کرنے والوں میں سے بھیجیں گے۔

آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، چھری چلے گی، گلا کٹے گا تکلیف ہوگی
مگر بھاگوں گا نہیں۔ اسی کو حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے ہیں۔

لطف تن چرنے کا ذکر یا سے پوچھ سر کے کٹنے کا مزہ بھیجی سے پوچھ

سر کو رکھ دینے کا نیچے تیغ کے پوچھ اسماعیلؑ سے کیا لطف ہے؟

اے بھائی حکومت والے نشہ کی چینیں کھلا کر کے بیٹھ باجا بجا کر

فوجیوں کو مست کر دیتے ہیں جان دینے کے لیے، بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر کر کر

آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام سن کر جانور مست ہو جاتا ہے اسے

پتہ بھی نہیں چلتا جسم کو تو تکلیف ہوتی ہے مگر روح مست ہو جاتی ہے اس

کو احساس نہیں ہوتا۔

تو جب تک دل میں اللہ کی محبت غالب

نہ ہو جائے اس وقت تک معاملہ مشکل

دل کے بگاڑ کا نقصان

معلوم ہوتا ہے، پھر دنیا کی محبت یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے حدیث میں فرمایا گیا۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (الجامع الصغير ۱/۱۴۶)

دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے

کسی کا ترکہ کیوں مارتا ہے؟ مال کی محبت کی بنیاد، رشوت لیتا ہے امانت

میں خیانت کرتا ہے اور مال کی محبت کی وجہ سے چوری کرتا ہے، یہ سب چیزیں دل کے بگڑنے کی وجہ سے ہیں، میرے عزیز دوستو! اگر دل بگڑا ہوا ہے تو ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔

اصلاح اخلاق اصلی تصوف ہے

اس لیے فرمایا گیا کہ دل کو بنا
لو، دل کو سنوار لو اسی کا نام

اصلاح اخلاق ہو جو کہ دین کا اہم شعبہ ہے۔ کیا چیزیں دل کے اندر پیدا کرے اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، صبر و توکل اور رضا بالقضا یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور کن چیزوں سے بچیں، بے جا غصہ سے بچیں، حسد کو دل سے نکالیں۔ نام و نمود کی خواہش کو دل سے نکالیں، اصلی تصوف تو بھائی یہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں ان میں اپنی محبت کو بھی ضروری قرار دیا ہے تاکہ اسانی سے کام ہو جائے۔ محبت بھی اتنی مطلوب ہے جس سے ہم احکام ضروریہ کی اطاعت کر سکیں اتنی محبت فرض اور ضروری ہے۔ اب اس درجہ اگر محبت ہے تو بہت اچھا نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو حاصل کریں جیسے کسی کو وضو نہیں آتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، نماز نہیں آتی ہے تو نماز سیکھتا ہے اسی طرح محبت نہیں ہے تو اہل محبت سے سیکھنا چاہیے انہیں کو صالحین اور متقین کہا جاتا ہے لوگ دنیا کی خاطر کسی کیسے قربانیاں کرتے ہیں ہوائی جہاز والوں سے سبق لوہر پر واز میں جان کا خطرہ کیا نہیں ہے؟ لیکن مال کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں، سوچو تو سہی نہیں کی خاطر اخلاق و عادات کی اصلاح کی خاطر دل کے بنانے اور سنوارنے کی خاطر، ہم کتنی قربانی دیتے ہیں۔ کتنا مجاہدہ کرتے ہیں جس طرح آنکھ کی روشنی کے لیے اور

دل کے امراض کے علاج کے لیے کسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں؟ کتنے مصروف
کرتے ہیں اس سے زیادہ دل کی روشنی اور اس کے منور کرنے کے لیے اخلاق
ریزہ کے دور کرنے اور اخلاق حمیدہ کے جھل کرنے میں سعی کرنی چاہیے۔

خلاصہ کلام

ہر شخص اپنے اپنے طور پر خود فیصلہ کرے کہ کیا حال ہو رہا ہے؟
جسمانی تکلیف ہو جائے۔ کوئی مرض ہو جائے تو اس کے
علاج کے لیے کتنی فکر ہوتی ہے اور کتنا اہتمام ہوتا ہے بجز دل میں گندے گندے
اخلاق ہیں اور بُری بُری عادتیں پڑی ہوئی ہیں ان کے علاج اور اصلاح کے
لیے اتنی فکر بھی نہیں ہے ذرا سوچیے اور فکر کی بات ہے کہ جسمانی امراض کے
مضرات کا تعلق تو دنیوی زندگی تک ہے اس کے علاج کا کتنا اہتمام! لیکن باطنی
امراض کی خطرناکی اور نقصان کا تعلق یہاں بھی ہے اور پھر دنیا سے رحلت اور
سفر کے بعد وہاں بھی اس کے بُرے نتائج ہوں گے اس کے لیے کتنی غفلت ہو؟
آج بگاڑ و فساد کی وجہ یہی ہے کہ دل بگڑے ہوئے ہیں، عادات اخلاق گندے
ہیں اس لیے ان کی اصلاح کی فکر و کوشش کریں ہم لوگ دل میں اللہ کی محبت
اور اس کا خوف پیدا کریں جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہی
ہے اور اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس
کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت اور خشیت عطا فرمائے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؕ

نیکی کر ۛ گناہ سے بچ

احکام ظاہری کی اہمیت

مُحِی السُّنَّةِ حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب امت بکا تم ظاہر و باطن دونوں ہی کو شریعت کے مطابق بنانے کا حکم ہی نہیں ہے بلکہ دینی نقطہ نظر سے ممکن کامل وہی ہے جس کا ظاہر بھی شریعت کے موافق ہو اور باطن بھی پابند شریعت ہو۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں اس سلسلہ میں یہ سمجھنا کہ اصل باطن ہے اسی کی فکر کرو اہتمام کافی ہے۔ ظاہر میں وضع قطع غیر جیسی بھی ہو کوئی حرج نہیں۔ یہ رجحان غیر دینی بھی اور غیر معقول بھی ہے۔

اس سلسلہ میں محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب امت بکا تم کا ارشاد گرامی مثلِ راہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام صاحب صرف لنگی پہنے ہوئے نماز کے وقت اپنے حجرے سے محراب مسجد کی طرف آئیں تو آپ آنے دیں گے یا یہ جھیں گے کہ عقل میں فتور آگیا، علاج کی فکر کیا نہیں کرنے لگیں گے۔

حالاں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے سداً عللاً بتلانا ہے تو ان کی بات کوئی بھی نہ مانے گا۔ نیز میرا باطن بھی بالکل ٹھیک ہے صرف ظاہر کی خرابی سے آپ لوگ کیوں گھبرا گئے آپ ان کی ایک تین من گے اور سیدھے مسجد سے نکل کر دماغ کے ڈاکٹر یا پاگل خانہ لے جائیں گے، کیوں بھائی ظاہر کی خرابی سے آپ کو باطن کی خرابی پر یقین آگیا اور دین کے معاملے میں ہمارے ظاہری وضع قطع ظاہری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو تو یہاں ہماری بطنی خرابی پر کیوں یقین نہیں آتا اور اس کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتی

امام صاحب کے لباس اُتارنے سے تو ہم اُن کی عقل میں خرابی سمجھ لیں اور
 ڈاڑھی منڈانے اور قزوانے سے آج ایمان کی خرابی اور کمزوری کیوں سمجھ میں نہیں آتی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونکھوں کے کٹانے اور ڈاڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا
 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ایک مشت طول و عرض میں رکھی۔
 مجلس ابرار

متعلقین کی اصلاح کا نسخہ

گھر یلو ماحول کے بگاڑ اور گھڑلوں کی بے دینی کا معاملہ ایک وبائی صورت
 اختیار کرتا جا رہا ہے جن کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے ان کو احساس زیادہ
 ہوتا ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ گھر کے ماحول کے بناؤ اور بگاڑ کے
 نتائج بڑے دور رس اور گہرے ہوتے ہیں بڑی حد تک بچوں کے اخلاق و اعمال
 اور ان کی سیرت و عادات میں بھی متاثر ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان پر
 اپنی اولاد و متعلقین کی جسمانی ضروریات اور ان کی بیماری کے علاج کا انتظام
 ضروری ہے تو اسی کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی فکر و کوشش کرنا
 یہ بھی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت
 برکاتہم کا گھر یلو اصلاح کے مجوزہ نظام کو اپنایا جاوے ان شاء اللہ اس کے مفید
 نتائج مرتب ہوں گے (۱) اپنے بچوں کو پہلے صحت کے ساتھ قرآن پاک اور
 ضروری عقائد و احکام کی دینی کتابیں پڑھائیں (۲) سنت کے موافق اپنی اور
 اپنے متعلقین کی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں (۳) دینی امور میں اپنی بیوی بچوں کی

کو تاہی پر فحاش اور اظہارِ ناراضگی کریں اور پھر نہ مانیں تو ذرا سختی سے فہمائش کریں
 اس پر بھی اثر نہ ہو تو ان کی پوری اطلاع کسی بزرگ سے کر کے اصلاح طریقہ معلوم
 کریں اور اس پر عمل کریں (۴)، اپنی اور اپنے متعلقین کی اصلاح حال کی برابر دعا کرتے
 رہیں اور بزرگوں سے اسکی فرمائش کرتے رہیں (۵)، گھر والوں کو کسی وقت کا براہل اللہ
 کی کتابیں سنائیں بالخصوص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
 نور اللہ مرقدہ کے مواعظ اور ملفوظات وغیرہ جو اصلاح کے لیے نسخہ یکمیا ہے۔

(۶) کم از کم ہر ہفتہ کسی معتبر عالم کا وعظ سنوایا کریں۔ (۷) اپنے محلہ یا بستی میں دینی
 مذاکرہ کا انتظام ہو تو پردہ کے اہتمام کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھیجیں۔

تفصیل کے لیے اشرف النظام دیکھئے

اپنی اور متعلقین کی اصلاح کی حاصل تمہیت

اپنے متعلقین اور ماتحتوں کی اصلاح و تربیت کرنا بھی فرض ہے چنانچہ بعض
 لوگوں کو اس کی فکر ہے اور اسی جذبہ کے تحت بعض اپنے بچوں کو دینی ادارہ میں تعلیم دلاتے
 ہیں مگر خود اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی اصلاح سے غافل ہیں۔ ایسے حضرات کے
 بچوں کی اصلاح بہت دشوار ہوتی ہے کیوں کہ بچے ہمہ وقت اپنے دینی مدرسہ و
 ادارہ کے خلاف اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں اس سے ان کی قوت عمل کمزور ہو جاتی
 ہے جس سے دینی امور پر ان کو عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے دینی مدرسہ کی ہدایات
 اور پابندیاں بھی کارگر نہیں ہوتیں۔

اس سے زیادہ خطرناک حالت وہ ہے کہ ان بچوں کو ہدایت مدرسہ کے خلاف

گھر پر عمل کرایا جائے مثلاً سینما یا تھیٹر یا ٹیلی ویژن وغیرہ دکھایا جائے یا برادری کی خلافِ شرع تقریبوں میں شریک کیا جائے یا پتنگ بازی، آتش بازی کے لیے پیسے دیئے جائیں یا گھر میں ان کی موجودگی میں باجا بجایا جائے باجا اور تماشا ویسے بھی حرم اور حرام ہے مگر بچوں کو سنوانا ان کو دینی اعتبار سے افیون اور سنکھیا کھلانا ہے اس لیے ایسے حضرات کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔
ماخوذ از اشرف لاصلاح

بدگمانی کا ضرر اور اس کا علاج

بدگمانی سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس لیے شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے بدگمانی سے بچنے کے لیے اکابر کا یہ ملفوظ یاد رکھیے کہ ہر نیک گمان پر بُد دلِ ثواب ملے گا، کیوں کہ مومن کے ساتھ نیک گمان کا حکم شریعت میں موجود ہے اور ہر بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل پیش کرنا پڑے گی تو خواہ مخواہ کیوں مواخذہ کی آفت خریدیے اور حُسنِ ظن سے محبت اور مصلحت میں مضبوطی رہتی ہے جس سے اجتماعی کاموں میں بڑی مدد ملتی ہے اور بدگمانی سے افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے جس سے اجتماعی طاقت پاش پاش ہو جاتی ہے اور ناقابلِ تلافی نقصان بدول کسی حقیقت کے محض بدگمانی سے دین کو پہنچ جاتا ہے اور یہ تمام وبال بدگمانی کرنے والے کی گردن پر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں بدون شرعی دلیل ہر گز بدگمانی اور غیبت نہ کرنی چاہیے اس سے نہایت راحت اور پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے اور فراغِ قلب سے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔
(مجلس ابرار)

اصلاح منکرات کی اہمیت

اسلامی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے دو مقصد ہیں ایک اصلاح دوسرے اصلاح جبر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے کو صالح بنانے سے ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ دوسروں کو صالح بنانے کی فکر و کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے اور اس میں کام لیں اچھائیوں کو پھیلانا، بُرائیوں کو روکنا، یہ دونوں دعوت تبلیغ کے بنیادی رکن ہیں دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں ان میں سے کوئی ایک مقصود ہو اور دوسرا غیر مقصود ہو ایسا نہیں بلکہ دونوں ہی مقصود بالذات ہیں جس طرح جسم کے طبعی نظام اور اس کی صحت کے برقرار رہنے کے لیے اگر مناسب غذا ضروری ہے تو اسی کیساتھ مضر صحت چیزوں سے بچنا ضروری ہے کیوں کہ عمدہ اور مقوی غذاؤں کے استعمال کے ساتھ بے احتیاطی و بد پرہیزی کرنے سے نہ تو جسم کی صحت باقی رہے گی نہ ہی امراض سے حفاظت ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح صحیح ایمانی زندگی اور اس کی دعوت کے لیے امر بالمعروف کے ساتھ عن المنکر بھی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ نے اس مسئلہ میں دونوں ہی کاموں کو انفسِ رادی و اجتماعی حیثیتوں سے کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی ایک کن کے چھوڑنے پر ظاہر ہے نہ تو دعوتی کام کی پورے طور پر تکمیل ہوگی نہ ہی اُمتِ مسلمہ اس فریضہ کی ادائیگی سے پورے طور پر سبکدوش ہوگی اور ایسی صورت میں اس کے مقاصد بھی پورے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج جبکہ اچھائیوں کی اشاعت اور اس کی دعوت کا کام مختلف انداز سے ہو رہا ہے جس کی افادیت اپنی جگہ پر مسلم ہے اس کے بالمقابل جماعتی حیثیت

سے برائیوں سے روکنے کا کام نہ ہونے کے درجہ میں ہے جو کہ افسوس ناک بھی ہے اور خطرناک بھی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ آج جبکہ تہذیب کے نام سے قدم قدم پر ایمان و اخلاق و اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں جیسے سینما، ٹیلی ویژن اور تصاویر والے اخبار و رسائل و کتب وغیرہ موجود ہیں کہ ان کے زہریلے جراثیم پورے معاشرے میں پھیل رہے ہیں جس کی بنا پر منکرات مرغوبات ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر اس کی اہمیت میں صرف اضافہ ہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس سلسلہ میں ذرا سی غفلت سے نتائج خطرناک صورت میں ظاہر ہوں گے اس لیے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کو بھی جماعتی حیثیت سے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام شرعی حیثیت سے فرض کفایہ ہے بعض لوگوں کے عمل کرنے سے سب کے ذمہ سے فریضہ ماقط ہو جاتا ہے جیسے نماز جنازہ چند لوگوں کے پڑھ لینے سے سب کے ذمہ سے فرض ادا ہو جاتا ہے یہی حکم اس کا بھی ہو کہ بہت سی برائیوں سے روک لوگ کا کام ہونا فرض کفایہ اور ضروری ہے اگر کوئی نہ کرے گا تو اس جگہ کے سب لوگ تارک فرض اور گنہگار ہوں گے۔

تفصیل کے لیے اشرف الہدایات لاصلاح المنکرات دیکھئے جو کہ مکتبہ اشرفیہ میں مل سکتی ہے۔

نیک سے کر، گناہ سے بچ

ایک اللہ والے کی عجیب و غریب

نصیحت

حضرت اقبال علی گڑھ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ علامہ محمد رفیع مولانا شاہ محمد شرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں

زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب (قرآن) اور سنت کا اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے۔ اُن ہی کی دھن اُن ہی کا دھیان۔ بس یہی دین ہے۔ کسبِ دنیا ناجائز نہیں مگر دل اُدھر ہی لگا رہنا چاہیے۔ ہر سانس ایک شیشِ قیمت جو اہر اور گویا بھر پور خزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے اور جب عمر پوری ہوگی تو آخرت کی تجارت ختم ہوگی۔ وقت کو خدا کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آنکھ بند ہوتے ہی وقت ضائع کرنے کا پتہ چل جائے گا۔ پھر حسرت ہوگی مگر یہ حسرت کام نہ آئے گی۔ پھر دارِ الحساب ہوگا وہاں عمل نہیں۔ اب ہم دارِ العمل میں ہیں اُس حساب کی تیاری کر لینا چاہیے۔ تمام تحقیقاتِ تدقیقات دھری رہ جائیں گی جس نے سب غموں کو ایک غم بنالیا اور وہ ہے غمِ آخرت تو اللہ تعالیٰ اس کے دُنیاوی غموں کے لیے بھی کافی ہو جاتے ہیں اور جس نے سب غموں کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ حق تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس دُادی میں ہلاک ہوتا ہے۔



حکیم الامت کے موعظے چند تراشے

ارشاد حضرت امیر المومنین مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ قادری

۱۔ گناہوں کو اتنا بڑا سمجھنا کہ توبہ کافی نہ ہو یہ درحقیقت تکبر ہے گو صورتاً شرمندگی ہے (آثار الحوبہ)
۲۔ دل سے توبہ نہیں نکلتی تو زبان ہی چلاؤ۔ مگر تم نے توبہ مت ہی بار دی اور خواہ مخواہ اپنے کو مجبور اور توبہ کو دشوار سمجھ لیا۔ (آثار الحوبہ)

۳۔ اگر پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں لیکن توبہ کرنے میں کوئی پھاؤڑے تو چلانے نہیں پڑتے اگر کو صاحب یہ توبہ کیا ہوئی ایک کھیل ہو گیا تو صاحب کھیل ہی کھیل ہی مگر یہ کھیل ہے جسے کہا کرتے ہیں کھیلے ہی کھیلے گھر بس جائے گا توبہ حقیقی نہ ہی تشبہ توبے سے تاہین کے ساتھ۔ (آثار الحوبہ)

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ فَحَرِّ اِہْلَ حَقِّ کے لئے بھی عام ہے صوفیوں کی شکل بنانا فی نفسہ سموز نہیں مگر اس تشبہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں عظمت ہے اہل اللہ کی ذرہ کوئی شخص جھنگی کی شکل نہ بنائے تو حضرت اس عظمت پر بھی فضل ہو جاتا ہے وہاں تو فضل و کرم کے لئے بہانہ ڈھونڈتے ہیں بقول مولانا رومی ”آواز آئی کہ اے طالب آؤ، سخاوت بھی فقیر کی مانند فقیروں کی محتاج ہے“ (آثار الحوبہ)

۴۔ تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ توبہ کو قبول نہ کریں گے بھلا ان کے متعلق یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے اس جہل کو نہ کا لو اور توبہ سے مت روکو کہ صاحب! ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں ارے صاحب تمہارے گناہ تو کیا بڑے ہو تے تم ہی کہاں کے بڑے ہو وہ گناہ تو تمہاری صفت ہے جو موصوف ہی بڑا نہیں تو صفت کیسے بڑی ہوگی۔ (آثار الحوبہ)

۵۔ گناہ سے بچنے کا سبب عمدہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرتے رہو اس سے دوری رکھنے کی۔ اس سخت بڑھے کی پھر اس محبت کا اثر یہ ہو گا گناہ ہی ہوں گے۔ (آثار الحوبہ)

عبادت کا عجیب گھر

دل کیوں نہیں لگتا استغفر میں

اس فکر کے پاس بھی نہ جاتا

دل لگتا کہاں ہے فرضِ تحریر

تیسرا تو ہے فرضِ دل لگانا



یوں نام ہوتا ہے سر بھر بھی

بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوٹے

یہ دشتہ محبت کا قائم ہی رکھے

جو تلو بار ٹوٹے تو تلو بار جوٹے

محبوب رحمۃ اللہ علیہ